

Die Rolle der Religion bei Maimonides und Thomas von Aquin

Bedeutung der rituellen und liturgischen Teile der Tora
nach dem *Führer der Unschlüssigen* und der *Theologischen*
Summe *

I Einföhrung und Problemsiellung

Jean-Pierre Torrell als Historiker der mittelalterlichen Théologie, als Herausgeber von kritischen Texteditionen des H. Thomas und anderer alter theologischer Meister, als Interpret der Théologie des Aquinaten, als Leiter zahlreicher Dissertationen, als Lehrer, als Ekklesiologe, theologischer Beobachter und Rezensent übt seit Jahrzehnten Einfluss auf die Théologie unserer Zeit aus. Wer immer ihm begegnet, empfangt von ihm Impulse, Ideen und vor allem Freude an der theologischen Forschung. Die folgende Studie möchte dafür ein Zeugnis ablegen. Ich hoffe, es sei kein ganz unangemessenes Zeugnis, obgleich ihr Verfasser sich darin auf ein ihm unvertrautes Gelände vorwagt. Einen Exegeten des Alten Testaments zieht es in eine Studie, die nach dem Willen der Herausgeber dem H. Thomas gewidmet sein soll, natürlicherweise zur Interpretation der Bibel bei Thomas von Aquin hin.

Aus mehreren Gründen wählte ich darin die Deutung der Tora aus. Der Traktat *De legibus* in der theologischen *Summa* liegt seit fünfzehn Jahren in der hervorragend kommentierten Ausgabe von Otto-Hermann Pesch vor.¹ Andererseits ist die Auffassung der biblischen Prophetie bei Thomas von

* Dieser Beitrag ist die schriftliche Fassung eines Référate, das an der Thomasakademie am 25. Jan. 1992 in der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Walberberg in kürzerer Form gehalten wurde. Ich danke meinem Mitbruder Gilles Emery für seine Hilfe in bibliographischen Belangen.

¹ O.H. Pesch, Thomas von Aquin: Das Gesetz, I-II 90-105 (Die deutsche Thomas-Ausgabe ... Summa theologia ... , hrsg. Philosophisch-Theologische Hochschule Walberberg bei Köln, Bd. 13) (Heidelberg-Graz 1977). Das Verhältnis Thomas von Aquins zum Judentum allgemein hat untersucht: W. P. Eckert, Thomas von Aquin – seine Stellung zu Juden und zum Judentum, in: Freiburger Rundbrief XX Nr. 73-76 (1968) 30-38; R. Imbach, Ut ait Rabbi Noyss. Maimonidische Philosophie bei Thomas von Aquin und Meister Eckhart, in: CFr 60(1990)99-115, hier 99-101.

Aquin, ein anderes wichtiges biblisches Thema, bereits von Jean-Pierre Torrell in einer jüngst erschienenen Untersuchung glänzend dargestellt worden². Es ist auch bekannt, dass sich der H. Thomas für seine Abhandlung über das alttestamentliche Gesetz häufiger als überall sonst auf den *Führer der Unschlüssigen* von Moses ben Maimon bezieht. Eine neuere Untersuchung hat die Geschichte der Rezeption dieses hochbedeutenden jüdischen Werkes im lateinischen Abendland im 13. Jh. erhellt³. Damit sind Voraussetzungen für einen erneuten Vergleich zwischen Maimonides und Thomas von Aquin hinsichtlich ihrer Interpretation des biblischen Gesetzes und insbesondere seiner gottesdienstlich-rituellen Teile geschaffen.

Zuerst schulde ich eine nähere Erklärung für die Wahl dieses Thomas. Es könnte den Eindruck eines rein historischen, ja antiquarischen Interesses erwecken. Dem ist aber nicht so. Es ist eine persönliche Fragestellung, die mich auf die Deutung der rituellen und liturgischen Vorschriften des alttestamentlichen Gesetzes, der Tora bei Thomas von Aquin (1224-1274) und Moses ben Maimon (1135-1204) führt. Als Exeget der hebräischen Bibel habe ich mich in den letzten Jahren mit solchen Teilen des Pentateuchs befasst, denen Thomas und andere Vertreter der Scholastik die Bezeichnung *leges iudiciales* und *leges caeremoniales* beizulegen pflegten⁴. Was besagen diese umfangreichen Texte für uns heutige Leser und insbesondere für christliche Leser und Theologen? Haben sie eine über das Religionshistorische hinausgehende theologische und spirituelle Relevanz? Mit dieser Frage war Thomas von Aquin in seinem geistesgeschichtlichen Horizont konfrontiert, ebenso auch Maimuni in seiner jüdischen Tradition.

Nicht nur die innerchristliche oder die innerjüdische Fragestellung, sondern auch der christlich-jüdische Dialog nötigt uns, nach der Bedeutung der Tora für beide Gesprächspartner zu fragen. Denn hier stoßen wir auf eine

² J.-P. Torrell, O.P., *Le traité de la prophétie de S. Thomas d'Aquin et la théologie de la révélation*, in: L. Elders, S.V.D., éd., *La doctrine de la révélation divine de saint Thomas d'Aquin. Actes du symposium sur la pensée de saint Thomas d'Aquin tenu à Rolduc, les 4 et 5 novembre 1989* (Studi tomistici 37) (Cité du Vatican 1990) 171-195.

³ W. Kluxen, *Literargeschichtliches zum lateinischen Moses Maimonides*, in: RThAM 21 (1954) 23-50; ders., *Maimonides und die Hochscholastik*, in: PhJ 63 (1954) 151-165; ders., *Die Geschichte des Maimonides im lateinischen Abendland als Beispiel einer christlich-jüdischen Begegnung*, in: P. Wilpert, Hrg., *Judentum im Mittelalter. Beiträge zum christlich-jüdischen Gespräch* (Miscellanea Mediacvalia IV) (Berlin 1966) 146-166. Grundlegend ist die erste der drei angeführten Arbeiten.

⁴ Es sei der Hinweis gestattet auf A. Schenker, *Versöhnung und Widerstand. Biblisch-theologische Untersuchung zum Strafen Gottes und der Menschen, besonders im Lichte von Exodus 21-22*. SBS 139 (Stuttgart 1990); ders., *Die Anlässe zum Schuldopfer Ascham*, in: A. Schenker, Hrg., *Studien zu Opfer und Kult im Alten Testament*, FAT 3 (Tübingen 1992) 58-81.

wesentliche Differenz. Was liegt da näher, als grosse Repräsentanten des jüdischen und christlichen Denkens nach ihrer Interpretation zu befragen, zumal da, wo – wie in unserm Fall – einer der beiden auf seinen Partner ausdrücklich Bezug nimmt?

Ein dritter Grund für die Themenwahl ist jedoch durchaus das religionsgeschichtliche Interesse. Wie können wir die Symbolwelt von Kult und Riten adäquat verstehen? Um dieser vielschichtigen Frage näher zu kommen, empfiehlt es sich gewiss wiederum, grosse Interpreten der israelitisch-biblischen Religion zu konsultieren. Wie haben Moses ben Maimon und Thomas das gewaltige System der symbolischen Zeichen der biblischen Religion gedeutet? Zumindest in Deutschland kommt dieser Problematik eine neue Dringlichkeit zu, weil uns die Vermutung des späten Bonhoeffer, unsere Zeit werde einen Glauben ohne Religion verlangen⁵, zwingt, uns über Religion neu Rechenschaft zu geben.

Ein viertes und letztes Motiv mag die Themenwahl abschliessend erklären. Die Untersuchungen des Verhältnisses Thomas von Aquins zu Maimuni haben Fragenkomplexe wie die Gotteslehre, Existenz und Attribute Gottes, Ewigkeit der Welt und Schöpfung sowie die Prophetie bevorzugt⁶. Der Einfluss des jüdischen Meisters auf den H. Thomas in Bezug auf die Interpretation des biblischen Gesetzes wurde zwar berührt und gelegentlich auch eingehender untersucht⁷* M. E. ist dabei aber immer noch Neuland übriggeblieben, das die Historiker bisher offen gelassen haben.

⁵ Brief vom 30. April 1944, in: D. Bonhoeffer. Widerstand und Ergabung. Briefe und Zeichnungen aus der Haft (München 1964) 176-185.

⁶ E. Koplowitz, Über die Abhängigkeit Thomas von R. Mose ben Maimon (2. Teil einer Diss. Würzburg) (Kallmünz 1935) (4 von insgesamt 97 S. sind dem Gesetz gewidmet); J.I. Dienstag. Hrsg., Studies in Maimonides and St. Thomas Aquinas (Bibliotheca Maimonidica, vol. 1) (New York 1975) (in diesem Sammelband ist von den 22 Beiträgen ein einziger dem Gesetz gewidmet, allerdings dem Naturrecht, nicht den kultisch-rituellen Geboten und Verboten, während 5 andere Beiträge die Deutung der Tora bei Maimonides am Rand erwähnen); A. Wolman. Thomas d'Aquin et Maimonide, un dialogue exemplaire. Preface I. Liebowitz (Coll. Patrimoines) (Paris 1988) (behandelt die Tora bei Maimonides und Thomas v. Aquin nicht); Imbach, Ut ait Rabbi Moyses (A. 1) 101-107 (weitere Lit.).

Monographisch behandelt den Einfluss Maimonides' auf Thomas von Aquins Gesetzesinterpretation A. Funkenstein. Gesetz und Geschichte. Zur historisierenden Hermeneutik bei Moses Maimonides und Thomas von Aquin, in: Viator 1 (1970) 147-178. Sehr viel häufiger sind summarische oder geraffte Darstellungen: J. Guttman. Der Einfluss der maimonidischen Philosophie auf das christliche Abendland, in: W. Bächer u.a., Hrsg., Moses ben Maimon. Sein Leben, seine Werke und sein Einfluss (Leipzig 1908) 175-204, hier 200-204 ■ Dienstag. Studies (A. 6) 222-251, hier 247-251; Koplowitz, Abhängigkeit (A. 6) 94-97; H. Liebschutz, Judaism and Jewry in the Social Doctrine of Thomas Aquinas, in: JSS 13 (1962) 57-81, hier 59-63 = Dienstag, Studies (A. 6) 140-164, hier 142-146; U. Kühn. Via caritatis. Theologie des Gesetzes bei Thomas von Aquin (Göttingen 1965) 183; M. Fox. Maimonides and

//. Welche Interpretation der „Zeremonialgesetze“ findet Thomas bei Moses ben Maimon?

Ich beschränke mich bewusst auf die *leges caeremoniales*. Sie bilden sowohl bei Thomas als auch bei Maimonides eine besondere Kategorie. Bei Thomas stellen sie jenen Teil des biblischen Gesetzes dar, der mit der Ankunft Christi fallen musste und von da an seine Gesetzeskraft für immer eingebüsst hat, während die sittlichen und rechtlichen Teile des biblischen Gesetzes, die *leges morales* und *iudiciales*, verbindlich bleiben oder – im Fall der *leges iudiciales* – doch verbindlich bleiben konnten⁸. Die *leges caeremoniales* dagegen dürfen nicht mehr beobachtet werden! Dies zu tun wäre schwere Sünde⁹.

Für Maimonides stellen sie ebenfalls eine eigene Gruppe dar, aber unter anderer Hinsicht. Es sind „Vorschriften“, *huqqîm*, deren Begründung und Sinn im Gegensatz zu den „Rechtsbestimmungen“, *mischpatim*, nicht evident sind¹⁰. Die „Rechtsbestimmungen“ haben einerseits den klaren

Aquinas on Natural Law, in: Dine Israel, vol. III (Jerusalem 1972) V-XXXV1, bcs. XXVI-XXVII = Dienstag. Studies (A. 6) 75-106, bes. 96-97; Pesch, Gesetz (A. 1) 694-695; B. Smalley. William of Auvergne, John of La Rochelle and St. Thomas Aquinas on the Old Law, in: St. Thomas Aquinas, 1274-1974. Commemorative Studies. Foreword by E. Gilson (Toronto 1974) 11-71, hier bcs. 23-26; O.-H. Pesch. Sittengebot. Kultvorschriften, Rechtssatzungen, in: W. P. Eckert OP, Hrsg., Thomas von Aquino. Interpretation und Rezeption. Studien und Texte (Walberberger Studien 5) (Mainz 1974) 488-518, hier 494; N. Blazquez, Los tratados sobre la Ley Antigua y Nueva en la „Summa Theologiae“, in: ScrTh 15 (1983) 421 – 468, hier 431 – 442 (diese Arbeit bezieht die hist. Forschung zum Verhältnis Maimonides – Thomas v. Aquin nur gelegentlich ein). Ch. Ixer, L'interprétation du culte sacrificiel chez Maimonide, in: Pardès 14 (Paris 1991) 129-145 behandelt die Beziehung zwischen Maimuni und Thomas nicht.

3 *Summa theol.* (im folgenden: *Summa*) I-II, 99, 1-5; 103, 3 ad 3; 104, 3. Zur Dreiteilung in *leges morales*, *caeremoniales*, *iudiciales*: Pesch, Gesetz (A. 1) 490-502; M.-D. Chenu. La théologie de la loi ancienne selon saint Thomas, in: RT 69 (1961) 485-497.

Summa 1-11, 103, 4.

¹⁰ Moses ben Maimon, Führer der Unschlüssigen, Übersetzung und Kommentar von A. Weiss, mit einer Einführung von J. Maier, Band 2: 2. und 3. Buch (Hamburg 1972) = (Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1924), Buch III. Kap. 26-27. S. 166-176. bes. S. 167f. Im folgenden ist auch die massgebliche französische Ausgabe regelmäßig angegeben: S. Munk, Le Guide des égarés. Traité de théologie et de philosophie par Moïse Ben Maimoun dit Maimonide, t. 3 (Paris 1866), hier S. 203-214, bes. S. 204-205, und wo nötig ist der arabische Text in der Ausgabe Sh. Munk. Dalâlat al-ha'irîn le-Rabbennî Moshé ben Maymûn (Sifrijjâ philosophî) (Jerusalem 1929) verglichen. hier S. 368-374. bes. S. 369. Schliesslich ist nötigenfalls auch die lateinische Übers. angeführt. die den mittelalterlichen Theologen vorlag. Sie wurde 1520 in Paris gedruckt und ist als Reprint neu aufgelegt worden: Augustinus Justinianus, ed., Rabbi Mossci Aegyptii Dux seu Director dubitantium aut perplexorum ... (Parisiis 1520) ■ (unveränderter Nachdruck Frankfurt a. M. 1964) (in dieser Ausgabe sind die Kapitel um eine

Zweck, das gesellschaftlich-staatliche Zusammenleben auf der Grundlage der Gerechtigkeit im Interesse des Friedens zu organisieren, und andererseits bilden sie in ihrer ethischen Komponente in den Individuen jene Qualitäten aus, die als Tugenden für ein menschliches, harmonisches Zusammenleben in Gerechtigkeit Voraussetzung sind. Was aber bezwecken Riten und Liturgie, die den Rang von Gesetzen erhalten? Sie unterscheiden sich von den andern Gesetzen durch fehlende Evidenz hinsichtlich ihrer Funktion, ihres Zwecks. Ihnen widmet Mose ben Maimon im *Führer der Unschlüssigen* eine eigene, eingehende Untersuchung¹¹.

Was den Traktat der *Summa* über das „alte Gesetz“, d.h. über die Tora, anlangt, so enthält er die grossie Dichte von Zitaten aus dem *Führer der Unschlüssigen* in alien Werken Thomas von Aquins. Er zitiert ihn hier mehrere Male mit Namen: *Rabbi Moyses*, gegen ungefähr gleich viele Male im ganzen Rest der *Summa*¹². Es müssen aber noch zahlreiche implizite Bezugnahmen auf Maimonides hinzugerechnet werden, die sich in unserem Traktat feststellen lassen¹³. Schon aus diesen statistischen Beobachtungen empfiehlt es sich, Buch III des *Führers der Unschlüssigen* sorgfältig mit der Behandlung der Tora in der *Summa* zu vergleichen.

Dieser Vergleich ergibt nun das Resultat, das die Forschung längst gemacht und bestätigt hat. Thomas übernimmt aus dem *Führer der Unschlüssigen* sowohl zahlreiche Einzelerklärungen für Gebote der Tora ganz allgemein als auch insbesondere hermeneutische Schlüssel für die Ritual- und Kultgebote der Bibel.

Diese bestehen bei Moses ben Maimon aus zwei Grundeinsichten, einer theologischen und einer historischen, sowie aus einer ergänzenden Bestimmung der traditionellen allegorischen Interpretation, die Maimuni *drāshā* nennt.

Einheit nach oben verschoben: z. B. Buch III 26 bei Munk, *Dalâlat*; Munk, *Guide*; Weiss, *Führer der Unschlüssigen*, ist bei Justiniani 27, usw.). Zu dieser Übersetzung und zu ihrer hebraischen Vorlage siehe Kluxen, *Utergeschichtliches* (A. 3) und unten. Maimuni teilt die Tora in 14 Kategorien von Geboten und Verboten ein. Kultische und rituelle Vorschriften umfassen in der Hauptsache Kap. 43 (Sabbat, Festkalender), 45 (heilige Orte, Personen, Einrichtungen), 46 (Opfer), 47 (Reinheitsgebote), 48 (Speisevorschriften).

¹¹ *Führer der Unschlüssigen* III 32, Ausg. Weiss (A. 10) 197-208; Munk, *Guide* (A. 10) 249-260; Munk, *Dalâlat* (A. 10) 383-389.

¹² S. Thomae Aquinatis opera omnia (ed. Leonina), t. 16 Indices (Romae 1948) 223; Pesch. Gesetz (A. 1) 695. A. 23. Diese andern Zitate finden sich über die Gottcs- und Schöpfungslehre verteilt; aber die beiden genannten Werke stimmen in der Zahl der Zitate nicht überein.

¹³ Eine Reihe von ihnen zusammengestellt bei Koplowitz, *Abhängigkeit* (A. 6) 96-97.

1. Die *theologische* Grundlage ist die Voraussetzung, dass alle Gebote Gottes sinnvoll und zweckmassig sind¹⁴. Etwas anderes anzunehmen wäre Gottes unwürdig¹⁵. Gewiss haben manche Einzelheiten an den Geboten etwas Beliebiges, denn es lässt sich für sie tatsächlich keine Notwendigkeit nachweisen, z.B. warum ein bestimmtes Opfer ein weibliches statt ein männliches Opfertier erfordert, oder warum es sieben und nicht acht Opfertiere sein müssen, u. dgl.¹⁶ Aber die Gebote als solche erfüllen einen sinnvollen Zweck, der sich rational einsichtig machen lässt. Diesen Nachweis führt Moses ben Maimon im *Führer der Unschlüssigen*, Buch III, Kapitel 36-49, in zahlreichen Analysen der Gebote. Gewiss gesteht er, dass es in den 14 Klassen der Gebote und Verbote solche gibt, deren Sinn er nicht entdecken konnte, z.B. gewisse Einzelheiten des Rituals bei der Reinigung von Aussätzigen, bei der roten Kuh und bei der Blutsprängung beim Pâssachopfer, ebenso den Sinn der Libationen¹⁸ und der Schaubrote¹⁹. Aber diese Fragen sind nicht deshalb offen, weil diesen Geboten und Verbotten ein Sinn abginge, sondern weil es dem Interpreten an der nötigen Einsicht fehlt: „sie sagen immer (nämlich die Weisen²⁰): 'denn das ist kein leeres Wort' (Dt 32,47). Das bedeutet: diese Gesetzgebung ist kein leeres Befehl (oder: keine leere Sache) ohne nützlichen Zweck. Und wenn es euch scheint, dass dem bei einem Gebote so wäre, so liegt der Mangel an eurem Fassungsvermögen“²¹, d.h. nicht am Gebot.

2. Das eigentliche Neue an Moses ben Maimons Erklärung der 613 Gebote und Verbote der Tora im *Führer der Unschlüssigen* ist jedoch seine historische Erklärung der liturgisch-rituellen Bestimmungen. Diese wurden von Gott deshalb eingesetzt, weil die kulturelle und religiöse Situation jener Zeit, als die Tora Israel geschenkt wurde, von religiösen Symbolen zutiefst geprägt war. Die damaligen Menschen hätten Gott gar nicht verstehen können, wenn er sich ihnen nicht in Gestalt von religiösen Riten, Bildern und

¹⁴ *Führer der Unschlüssigen* III 26 u. 31. Im *Führer der Unschlüssigen* III 31, Weiss (A. 10) 196; Munk, Guide, S. 247, führt Maimonides als Schriftbeweis Dt 4,6 an, eine Stelle, die bei Thomas in I-II, 102, 1 corpus in analoger Fragestellung zur Begründung der Zweckmassigkeit der *leges caeremoniales* wiederkehrt.

¹⁵ Ibid., III 31, Weiss (A. 10) 195-196; Munk, Guide (A. 10) 247-248.

¹⁶ *Führer der Unschlüssigen* III 26, Weiss (A. 10) 171-172; Munk, Guide (A. 10) 209-210.

¹⁷ *Führer der Unschlüssigen* III 47, Weiss, op. cit. 309; Munk, op. cit. 394.

¹⁸ *Führer der Unschlüssigen* III 46, Weiss, op. cit. 301; Munk, op. cit. 383.

¹⁹ *Führer der Unschlüssigen* III 45, Weiss, op. cit. 279; Munk, op. cit. 351.

²⁰ Munk, Guide (A. 10) 205, A. 1 verweist auf jPea, Pârâq 1, jKet, Paraq 8.

²¹ *Führer der Unschlüssigen* III 26. Munk, Dalâlat (A. 10) 369, Z. 11-13; Weiss, op. cit. 168-169; Munk, Guide (A. 10) 205. Im lateinischen Text (A. 10), fol 88v-89r fehlt das Zitat der Weisen, die „immer sagen“.

Einrichtungen offenbart hätte²². Funkenstein nennt diese Erklärung zurecht historisch und pädagogisch²³. Die religiöse Welt der damaligen Zeit war nach Maimonides die der Sabier²⁴. Er beschreibt die Sabier aus der Perspektive eines Historikers. Denn nach ihm war diese Welt untergegangen. Zu seiner eigenen Lebenszeit blieben nur noch wenige Reste in abgelegenen Randgebieten der Erde übrig.²⁵

Abraham und seine Nachkommen lebten und atmeten in dieser Welt.²⁶ Da in Natur und Geschichte nach Gottes eigenem Willen nur Entwicklungen und keine brüskten Wechsel vorkommen, mussten die Nachkommen Abrahams langsam ihrer religiösen Vorstellungswelt entwachsen²⁷. Dies geschah so, dass Gott ihnen ihre religiösen Symbole, Tempel, Priester, Opfer, Riten, Observanzen liess, aber diese umpolte und auf sich als den einzigen wahren Gott statt auf Gestirne und andere falsche Gottheiten richtete: „Und deshalb liess der Hoherhabene jene Arten der Kulte fortbestehen und nahm sie von ihrer Bestimmung weg, Geschaffenem und imaginären Dingen ohne Wahrheitsgehalt zu dienen, um sie seinem Namen zu bestimmen und trug uns auf, sie für Ihn, den Hoherhabenen zu vollziehen ... So kam es durch diese göttliche Klugheit²⁸ soweit, dass die Erwähnung des

Die gründlichste Diskussion dieser Idee findet sich bei Funkenstein, Gersetz und Geschichte (A. 7) 152-163.

²³ Op. cit. 156.

²⁴ *Führer der Unschlüssigen* III 29-30.

²⁵ *Führer der Unschlüssigen* III 51, Weiss, op. cit. 341-342; Munk, Guide (A. 10) 434.

²⁶ *Führer der Unschlüssigen* III 29, Weiss, op. cit. 179-193; Munk, Guide (A. 10) 217-243.

²⁷ *Führer der Unschlüssigen* III 32, Weiss, op. cit. 197-201; Munk, op. cit. 249-252.

^{**} Munk, Guide (A. 10) 252 überträgt *talattuf* mit „prévoyance“, Weiss, op. cit. 200 mit „Voraussicht“, Funkenstein, Gersetz und Geschichte (A. 7) 156 (mit A. 35) mit „List“. „List“ ist die Wiedergabe des hebr. Übersetzers Ibn Tibbon (*tahbûlâh*), Munk, op. cit. 252. A. 1. Die latein. Übersetzung, die nicht auf Ibn Tibbons hebr. Version fußt (siehe unten, Teil II), überträgt: „ex hoc ... consilio speciali“, Iustinianus. Rabbi Mosse (A. 10) fol 92v. letzte Z. – Das arab. Wort bedeutet „Freundlichkeit, Feinheit“ in positivem Sinn. „Voraussicht“, „List“ sind ungenaue Wiedergaben. Der Sinn des Wortes bei Maimonides ergibt sich klar aus dem *Führer der Unschlüssigen* III 54, Munk, Dalâlat (A. 10) 466, Z. 22-27: „(Weisheit) bezeichnet (im Hebräischen) die Feinheit (*talattuf*) und die List: 'kommt, lasst uns weise sein ihm gegenüber' (Ex 1.10), und entsprechend dieser Bedeutung sagt (die Schrift): 'er nahm von dort eine weise Frau' (2 Sam 14.2), d.h. eine, die Feinheit (*talattuf*) und List besass. In dieser Bedeutung heisst es: 'Weise sind sie für das Böse' (Jes 4.22). Es ist möglich, dass die Bedeutung von 'Weisheit' im Hebräischen die Feinheit (*talattuf*) und den Gebrauch des Denkens meint, so dass diese Feinheit (*talattuf*) und List in der Erlangung natürlicher oder sittlicher Tugenden oder von praktischer Fähigkeit oder von Boshäften und Schlechtigkeiten besteht“, cf. Weiss, op. cit. 361, Munk, Guide (A. 10) 457-458. Aus dieser Stelle wird klar, dass die Bedeutung des Begriffs „Subtilität, Klugheit, Einfallsreichtum“ ist. Die latein. Übersetzung, op. cit. fol 92v. wendet an dieser Stelle vorwiegend *consilium*.

Götzendienstes verschwand und das grosse wahre Fundament unseres Glaubens fest begründet wurde, nämlich das Sein Gottes und seine Einzigkeit, ohne dass die Menschen davor zurückschreckten oder verstört wurden, weil die Kultformen abgebrochen wurden, an die sie gewohnt waren, und von denen abgesehen damals keine (andern) Kultformen bekannt waren²⁹.

Zweck und Sinn der Tora sind nach Moses ben Maimon dreifach. Hauptsinn ist die Erkenntnis, Liebe und Anbetung des einen Gottes. Um für diese Erkenntnis bereit und frei zu sein, müssen wir unsere physischen Bedürfnisse gestillt haben und im Frieden leben können. Die Tora gewährleistet zu diesem Zweck zuerst ein friedliches und harmonisches Gemeinwesen und bildet zweitens gute Charaktereigenschaften in den Menschen aus, so dass sie zu einem harmonischen Zusammenleben ohne ungezügelte, zerstörerische Leidenschaften fähig sind³⁰. Diese beiden letzten Zwecke, die Leben ermöglichende politische, wirtschaftliche und soziale Ordnung des Gemeinwesens und die Heranbildung menschlich-sittlicher Qualitäten stehen als Mittel und Voraussetzungen im Dienste des eigentlichen Ziels, der wahren Erkenntnis und Gottesliebe³¹.

Was die rituellen und kultischen Bestimmungen der Tora anlangt, so scheinen sie zu keinem dieser drei Zwecke der Tora zu passen, denn sie vermitteln keine Erkenntnis über Gott, tragen nichts zur Ordnung der Gesellschaft bei und haben es nicht mit der Bildung positiver menschlicher Qualitäten zu tun³². In Wirklichkeit sind sie eine auf die damalige religiös bestimmte heidnische Menschheit zugeschnittene Propädeutik, die diese zum Glauben und zur Liebe des einen wahren Gottes führen sollte. Es sind aus dem älteren Stadium der Religionsgeschichte übernommene und von Gott umgedeutete religiöse Symbole. Ihre Bedeutung ist im Unterschied zu den andern Bestimmungen der Tora relativ. Sie sind an eine Zeit und an eine religiöse Kultur gebunden. Sie erklären sich geschichtlich.

Ihre Rationalität ist somit die des geschichtlichen Augenblicks. Maimonides hat zwei entscheidende Schritte getan: es ist die *Geschichte*, welche die den rituellen und liturgischen Institutionen angemessene Erklärung liefert, und diese religiöse Welt der Zeichen ist *relativ*, *subsidiär* und *vorläufig*. Der eigentliche Glaube an Gott und die Liebe zu Ihm bedürfen an und für sich solcher religiöser Ausdrucksformen gar nicht. Diese ganze religiöse Welt hat ja auch nichts, was für den Glauben an den einen Gott spezifisch

²⁹ Munk, *Dalâlat* (A. 10) 384, Z. 28-385, Z. 13; Weiss, op. dt. 199-200; Munk, *Guide* (A. 10) 251-252; latein. Obère. (A. 10) fol 92v-93r.

³⁰ *Führer der Unschlüssigen* III 27-28.

³¹ *Führer der Unschlüssigen* III 27, Weiss, op. dt. 174-175; Munk, op. dt. 212.

³² *Führer der Unschlüssigen* III 28.

ware. In ihrer Materialität ist sie vielmehr auf weite Strecken Israel und den Heiden gemeinsam. Es ist die allgemeine Welt des Religiösen.

Diese Interpretation erlaubt es Moses ben Maimon übrigens auch, die prophetische Kultkritik des Alten Testaments einzuordnen. Die Israeliten empfangen die Kult- und Ritualgesetze, damit sie sich mit ihrer Hilfe von der Versuchung zur Idolatrie befreien. Aber sie machten aus diesem Hilfsmittel einen Selbstzweck³³.

Im Lichte dieser Auffassung der Tora wird es auch verständlich, warum der jüdische Glaube nichts Wesentliches verlor, als ihm die Möglichkeit genommen wurde, die Liturgie im Heiligtum von Jerusalem zu feiern. Die 3. Regel in Maimonis *Sefer ha-miswôt* schliesst alle Bestimmungen der Tora, die nur für die Zeit galten, als der Tempel stand, aus der Summe der 613 Gebote und Verbote der Tora aus³⁴. Was die vom Heiligtum unabhängigen Ritualgebote anlangt, so enthalten sie in manchen Fällen bleibende, wichtige Lehren, z.B. sind die Reinheitsvorschriften eine Schule tiefer Ehrfurcht vor Gott³⁵, während Bestimmungen wie z.B. das Schlachten uns menschlich und gütig gegen alle Kreaturen, Menschen wie Tiere machen³⁶. Ferner sind die Ritualbestimmungen der Tora viel leichter als jene der Sabier. Diese Erleichterung ist human und empfiehlt gerade dadurch die Verehrung des wahren Gottes³⁷.

Wie man sieht, beschränkt sich Maimonides in den Einzelerklärungen der Kult- und Ritualbestimmungen nicht auf die geschichtliche Ableitung der israelitischen religiösen Symbole aus ihrer heidnischen Umwelt. Er entdeckt in ihnen vielfältige Bedeutungen, die durchaus nicht nur zeitbedingten Charakter haben, sondern in sich selbst zu allen Zeiten verständlich sind. Seine historische Herleitung der Zeremonialgesetze der Tora hat nichts Starres und Mechanisches an sich.

3. Die dritte hermeneutische Reflexion Moses ben Maimons im Zusammenhang mit der Tora steht am Schluss von Kapitel 43 im III. Buch des

Führer der Unschlüssigen III 32, Weiss, op. dt. 205-206; Munk, op. dt. 258-259.

Moïse Maimonide, *Le livre des commandements*. Sefère Ilamitsvoth. Traduit, commenté et annoté par Anne-Marie Geller, avant-propos de Georges Vadnai, introduction d'Emmanuel Lévinas, Lausanne 1987, p. 19, 27-29. Funkenstein, Gesetz und Geschichte (A. 7) 159-163 gibt zwei andere Antworten auf die Frage, warum nach Maimonides Ritual- und Kultgebote nicht hinfällig geworden sind, da doch die geschichtliche Konstellation verschwunden ist, die Gott zu ihrer Einsetzung bewogen hatte: 1. die Götzenanbetung ist eine zu allen Zeiten gegebene reale Versuchung; 2. die grosse Menge der Gläubigen kann nur blind der Tora gehorchen; dafür muss diese als definitiv erscheinen.

³³ *Führer der Unschlüssigen* III 47.

³⁶ *Führer der Unschlüssigen* III 48, Weiss, op. dt. 312-314; Munk, op. cit. 399-400.

³⁷ *Führer der Unschlüssigen* III 47. Weiss, op. dt. 302-303; Munk, op. cit. 385-386.

Führers der Unschlüssigen®. Sic wird im Zusammenhang mit der Erklärung des Lulab am Laubhüttenfest mehr beiläufig gegeben. Hier der Wortlaut der für uns wesentlichen Stellen: „Was die vier Laubarten, die im Lulab sein sollen, angeht, so haben die Weisen (ihr Andenken gereiche zum Segen!) diesbezüglich als Erklärung das erwähnt, was zu den *drâschôt* gehört, und die Methode der *drâschôt* ist denen bekannt, die die Rede der Weisen verstanden haben.“*³⁹ Maimonides unterscheidet hier zwischen der Erklärung des Midrasch und seiner eigenen. Die Auslegungsweise des Midrasch nennt er *drâschâ*, wörtlich „Erforschung“, Exegesc. Dieser Begriff bezeichnet nach ihm die uncigentliche, allegorische oder aggadische Erklärung, wie seine Erklärung im folgenden zeigt: „Denn solche *drâschôt* entsprechen für sie (für die Verfasser der Midraschîm, die Weisen) der Form von poetischen Einfällen, nicht der Bedculung dieses (gegebenen) Textes.“*⁴⁰ Maimonides führt in der Folge ein Beispiel an, wo Bar Kappara, ein Tannait um 220, im babylonischen Talmud, Traktat *Ketubbôt* 4f, Dt 23,13 in solcher uneigentlicher Weise benützt, und kommentiert: „und er führt dièse Lehre auf einen (biblischen) Text zurück nach der Weise dichterischer Vergleiche“*⁴². Für Moses ben Maimon muss man also zwischen dem gemeinten Sinn eines Textes und assoziativen Vergleichen zwischen dem Text und einer ganz andern Sache unterscheiden. Das erste ist Sache der Erkenntnis, das zweite dichterischer Einfall.

w Munk, *Dalâlat* (A. 10) 419-420; Weiss, op. cit. 271-273; Munk, *Guide* (A. 10) 344-346.

* Munk, *Dalâlat* (A. 10) 419, Z. 23-25; Weiss, op. cit. 271; Munk, *Guide* (A. 10) 344. uo Munk in A. 1 auf *Ixviticus rabba*. Par. 30 hinweist. wo zu Lev 23,40 allegorische Deutungen des Lulab stehen, deutsch: A. Wünsche, *Der Midrasch Wajikra Rabba*, das ist die haggadische Auslegung des dritten Büches Mose (Leipzig 1884) 206-216.

⁴⁰ Munk, *Dalâlat* (A. 10) 419, Z. 25-26.

⁴¹ bKet 5a (nicht 15a, wie Munk, *Dalâlat*. p. 420. n. 1; Munk, *Guide*, p. 345. n. 4; Weiss.

Führer der Unschlüssigen, S. 272, A. 28 fälschlich schreiben).

⁴² Oder: „dichterischer Ähnlichkeiten“. Munk, *Dalâlat* (A. 10) 420, Z. 13; Weiss, op. cit. 273; Munk, *Guide* (A. 10) 346. Das Verb *snd* IV heisst „anlchnen“ Oder auf die Autorität zurückführen, die eine Meinung vertritt und garantiert. – Schon Perles (s. unten A. 60), S. 92 hat auf die Auslassung dieses hermeneutischen Abschnitts in der lat. Übersetzung aufmerk-sam gemacht!

III. Von Moses ben Maimon zu Thomas von Aquin:
die integrale Überenahme von Maimonides' Hermeneutik der
Zeremonialbestimmungen in *De legibus* von Wilhelm von Auvergne um 1230

Der *Führer der Unschlüssigen* ist in arabischer Sprache verfasst. Er wurde 1190 vollendet⁴³. Bereits am 30. Nov. 1204 schloss Samuel Ibn Tibbon seine hebraische Übersetzung des Werkes in Arles ab, 14 Tage vor dem Tode Maimonides'⁴⁴, unter dem Titel: *Môreh nebûkîm*. Diese Übersetzung mit diesem Titel ist für das Judentum bis heute der hauptsächlichste Zugang zum *Führer der Unschlüssigen* geworden⁴⁵. Zwischen 1205 und 1213 entstand in Spanien eine zweite Übersetzung ins Hebraische. Sie hatte als Verfasser einen berühmten jüdischen Dichter, Jehuda ben Shlomo al-Charisi (1170-1235)⁴⁶. Al-Charisi kritisierte die Übersetzung seines Vorgängers als unklar und unelegant⁴⁷⁴⁸. Aber al-Charisi wurde selber wegen der Ungenauigkeit und Fehlerhaftigkeit seiner Wiedergabe getadelt, die es übrigens an Verbreitung und Berühmtheit nicht mit Ibn Tibbons Übersetzung aufnehmen konnte.

In einer Sammelhandschrift der Universität Paris, im Handschriftenkatalog unter den irreführenden Titel gestellt: „Traductions de Michel Scot“, findet sich auf fol. 1-16 ein Buch mit der Überschrift *Maimonidis de parabola*⁴⁹. Kluxen hat diese Schrift untersucht und mochte sie als *Liber de parabolis et mandatis* bezeichnen⁵⁰. Darin ist der *Führer der Unschlüssigen*, Buch III, Kapitel 29-49 ohne Kapitel 31 und mit einem erweiterten Kapitel 44 enthalten, also Moses ben Maimons Erklärung der Tora⁵¹. Dieses Werk tragi als Datum das 8. Jahr des Pontifikates von Honorius III., der in diesem Regierungsjahr am 24. Juli 1224 sterben sollte. Es entstand wohl in Rom. Kluxen nimmt mit guten Gründen eine hebraische Vorlage an, die ein Jude für Kardinal Romanus unter Benützung des Buches III des *Führers der*

4 M. Steinschneider, Die hebräischen Übersetzungen des Mittelalters und die Juden als Dolmetscher (Berlin 1893) ■ (Nachdruck Graz 1956) 414.

44 Op. cit. 420.

7. ur Wirkungsgeschichte der Übersetzung: Steinschneider, Übersetzungen (A. 43), § 245. S. 423-426.

46 Op. cit. § 247, S. 428-429.

47 Op. cit. 428.

48 Op. cit. § 249, S. 431-432.

49 Kluxen, Liturgiegeschichtliches (A. 3) 27.41-46. Es ist die Handschrift Paris, Bibliothèque de l'Université, 601.

50 Op. cit. 42.

51 Fol. 4r, Sp. a - 16v, Sp. b.

Unschlüssigen verfasste, welche dann ein Christ bald ins Lateinische übertrug⁵². Der anonyme Verfasser ist ein Verfechter allegorischer Auslegung.

Diese Schrift ist vermutlich die Quelle gewesen, aus der Wilhelm von Auvergne (gest. 1249 in Paris) seine Kenntnis von Buch III des *Führers der Unschlüssigen* geschöpft hat⁵³ das er in seinem Traktat *De legibus*, um 1230 entstanden, zur Erklärung der Zeremonialgesetze der Tora ausgiebig heranzieht⁵⁴. Es ist eindrucksvoll zu sehen, wie Frau Smalley sagt, wie es von der Vollendung des *Führers der Unschlüssigen* in arabischer Sprache 1190 in Ägypten nicht mehr als knappe 40 Jahre brauchte, bis das Werk unter den lateinischen Theologen in Paris und England bekannt und diskutiert wurde⁵⁵.

Am Schluss des Kap. 43 in Buch III des *Führers der Unschlüssigen* begründet Moses ben Maimon den Unterschied zwischen wörtlich-historischer Erklärung und allegorischer Auslegung⁵⁶. Dieser Passus fehlt in der vollständigen lateinischen Übersetzung des *Führers der Unschlüssigen*, die nach Kluxen um 1240 in Frankreich entstanden ist⁵⁷, und die dann 1520 unter dem Namen des Herausgebers, der sich aber indirekt und fälschlich als der Übersetzer auszugeben scheint, Augustinus Justinianus, nach einer mangelhaften Handschrift in Paris gedruckt wurde⁵⁸. Schon im 19. Jahrh. halte Joseph Perles, Rabbiner in München, nachgewiesen, dass diese Übersetzung auf der hebräischen Vorlage von al-Charisi beruht⁵⁹. In den

Kluxen, op. cit. 4244.

⁵³ Op. cit. 4446.

⁵⁴ Smalley, William of Auvergne (A. 7) 28.

⁵⁵ Frau Smalley, op. cit. 25-26, zitiert zwar Kluxen, Liturgengeschichtliches (A. 3), ohne ihm jedoch zu folgen. Für sie hätte Michael Scotus kurz nach 1220 den *Führer der Unschlüssigen* in Italien ins Lateinische übersetzt, und das wäre nach ihr die einzige lateinische Übersetzung des maimonidischen Werkes, die es gab, und die 1227 zum ersten Mal in einem Zitat bei Alexander von Haies erscheint.

⁵⁶ Smalley, op. cit. 26.

⁵⁷ Munk. Dalâlat (A. 10) 419420; Weiss, Führer der Unschlüssigen (A. 10) 271-273; Munk. Guide (A. 10) 344-346.

⁵⁸ Kluxen, op. cit. 32-34. Nach Smalley, William of Auvergne (A. 7) 25-26 handelt es sich um die Übersetzung Michael Scotus', entstanden kurz nach 1220 in Italien, doch siehe A. 60. © Op. cit. 24-25.

ω J. Perles. Die in einer Münchener Handschrift aufgefundenen erste lateinische Übersetzung des Maimonidischen „Führers“ (Breslau 1875) (Sondrabdruck aus der Frankl-Graetz'schen MGWJ 24 (1875) 9-24. 67-86. 99-110, 149-159, 200-218, 261-265), hier nach dem Sondrabdruck zitiert) 12-15. Perles zeigt (S. 20-24), dass der Übersetzer ein Jude gewesen sein muss, oder dass bei der Übersetzung mindestens ein gebildeter Jude wesentlich mitteilt gewesen sein muss.

Handschriften trägt dieses Werk stets den Titel: *Dux neutrorum vel dubiorum*⁶¹.

Der spätere Bischof von Paris, Wilhelm von Auvergne, schrieb als angesehenen Lehrer der Universität Paris seinen umfangreichen Traktat *De legibus, Über die Gesetze*, in dem er die Gesetzgebung der Tora theologisch würdigte. Er übernahm dafür als erster abendländischer Theologe in grossem Massstab sowohl zahlreiche Einzelerklärungen von Geboten als auch die hermeneutische Gesamtkonzeption aus dem *Führer der Unschlüssigen*. Er deutete die einzelnen Gebote als sinnvolle Gesetze in der Zeit des alten Israel⁶². Aber sie haben darüber hinaus einen geistlichen Sinn. In einer beeindruckenden hermeneutischen Reflexion versucht Wilhelm den geistlichen Sinn der Gesetze so zu definieren, dass das Willkürliche und Unsachgemasse an der allegorischen Interpretation ausgeschlossen wurde. Es handelt sich um Kap. 16-1763. Sie wurden von Frau Smalley in einer eindringenden Studie in ihrer Bedeutung herausgestellt⁶⁴.

Für Wilhelm von Auvergne ist der geistliche Sinn vielfach. (Bei ihm handelt es sich jedoch in diesem Zusammenhang wohlgeordnet nicht um den klassischen vielfachen Schriftsinn: *sensus literalis, moralis, allegoricus et anagogicus*⁶⁵.) Die ersten drei Dimensionen des geistlichen Sinnes, wie er ihn versteht, gehören jedoch eher zum Literalsinn: Der erste geistliche Sinn ist die Bedeutung von prophetischen Zeichen, z.B. die Bedeutung des Zeichens, dass Jesaja nackt umhergehen muss (Jes 20,1-3) oder Ezechiel wie ein Deportierter sein Haus zu verlassen hat (Ez 12,1-10). Wilhelm begrün-

⁶¹ Kluxen, op. cit. 31. Leider ist mir der Text al-Charisis nicht zugänglich, so dass ich nicht weiss, ob der Passus des *Führers der Unschlüssigen* III 43 evtl. schon bei ihm fehlt. Das dürfte eher unwahrscheinlich sein, da die Auslassung durch die Bemerkung des Übersetzers signalisiert ist: „in quatuor vero generibus rerum, quae accipiuntur cum palma, sapientes dixerunt rationes diversas, quibus non indigemus in hoc loco“, Justinianus, Rabbi Mossci (A. 10) fol. 101v. Leider konnte ich den Mikrofilm von Ms Paris, Bibliothèque de l'Université 601 zu *Führer der Unschlüssigen* III 43 nicht einsehen, um festzustellen, ob dieser Text, den Wilhelm von Auvergne sehr wahrscheinlich benutzt hat (oben A. 53), die hermeneutische Reflexion „Maimonides“ über die aggadischen *draschôl* übertragen hat, während sie in Justinianus, *Dux neutrorum* fehlt, oben A. 42. Herr Prof. Kluxen hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Sache abzuklären. - Zur Situation der lateinischen Übersetzungen sei nochmals hingewiesen auf Kluxen, Maimonides und die Hochscholastik (A. 3), bcs. 157-159; Geschichte des Maimonides (A. 3) 153-154.

⁶² M Smalley, William of Auvergne (A. 43) 27-16, 69-71.

⁶³ Guilielmi Alverni Episcopi Parisiensis ... Opera omnia, t. 1. pars 1. De legibus (Paris 1674) 48. Sp. a - 49, Sp. b. Smalley, op. cit. 40-43 und 69-71 (lat. Text der Ausgabe mit den Varianten der ältesten Hs, Paris, Bibl. nat. lat. 15755).

⁶⁴ M Smalley, op. cit. 40-42.

⁶⁵ Zu diesem vielfachen Schriftsinn allgemein: Pesch, Gesetze (A. 1), Exkurs 4, S. 682-716, hier 682-693.

det den geistlichen Sinn dieser prophetischen Texte mit dem Satz: *res factae sunt ut significant*. „Diese Dinge wurden gemacht, damit sie eine Bedeutung offenbaren“⁶⁶. Diesen Satz werden wir bei Thomas von Aquin, aber in einem viel weiteren Kontext als dem der prophetischen Zeichen wiederfinden.

Der zweite geistliche Sinn ist die Bedeutung von Gleichnissen und Metaphern, z.B. bezeichnet der Adler in Ez 17,3 den babylonischen König Nebukadnezar. Der dritte Sinn ist ein durch Analogie ausgeweiteter moralischer Sinn, z.B. das Prinzip: du wirst dem dreschenden Rind das Maul nicht verbinden (Dt 25,4; 1. Kor 9,9), das nicht nur für das Rind, sondern für jede analoge Situation gilt.

Am wichtigsten für uns ist jedoch der vierte geistliche Schriftsinn⁶⁷. Er ergibt sich aus dem Vergleich eines in der Bibel erzählten Ereignisses mit einem andern, analogen Ereignis, z.B. die Arbeitsweise eines Töpfers, dem der Prophet Jeremia zuschaut, ist dem Handeln Gottes vergleichbar (Jer 18,1-6). Solche Analogien sind jedoch nicht der Sinn der Texte. Die Bedeutung einer Sache oder eines Tuns und Geschehens muss sorgfältig von Vergleichen unterschieden werden, zu denen die Sache oder das Tun und Geschehen im Geiste und in der Phantasie eines Betrachters assoziativ Anlass geben können. Die Bedeutung, *significatio*, ist nicht dasselbe wie der Vergleich, *similitudo* oder *simile*.

Aber die Vergleiche sind legitim! Der Heilige Geist selbst und „seine Verfasser“ gebrauchen sie⁶⁹. In ihnen ist ein echter geistlicher Sinn enthalten, da die Heilige Schrift oft selbst solche Vergleiche anstellt!⁷⁰

⁶⁶ Guilielmus Alvensus. De legibus 17 (A. 63) 48. Sp. a.

⁶⁷ Text abgedruckt in: Guilielmus Alvensus. De legibus (A. 63) 48, Sp. a – 49, Sp. a; Smalley, op. cit. 69-71.

⁶⁸ Wilhelm zitiert als weitere Beispiele Jer 3,20 und 2 Sam 11, das er ausführlich diskutiert.

& „Licet autem Spiritui Sancto et scriptoribus eius, notioribus similibus uti ad minus nota significanda et declaranda“, Guilielmus Alvensus. op. cit. 49. Sp. a; Smalley, op. cit. 70.

⁷⁰ Smalley, op. cit. 41-42 wird dieser hermeneutischen Position Wilhelms nicht ganz gerecht, wenn sie schreibt: „Hc (i.e. Wilhelm von Auvergne) has thrown overboard the current technique of lecturing on Scripture according to the four senses.“ (S. 42) Wilhelm nimmt vom Heiligen Geist selbst und von seinen Verfassern inspirierte Assoziationen, Vergleiche und Analogien (Allegorien!) an, die nicht in der wörtlichen, semantischen Textbedeutung (*significatio*) eingeschlossen sind: quarta significatio est per similitudinem rerum, quae non ad hoc factae sunt ut significant (Guilielmus Alvensus, op. cit. 48. Sp. a; Smalley, op. cit. 69). Es handelt sich jedoch bei solchen Vergleichen um eine echte *significatio*, Bedeutung, weil der H. Geist sie gebraucht hat, obgleich es Vergleiche, nicht wortliche Bedeutungen sind. – Wilhelm gebraucht somit *significatio* in zwei verschiedenen Bedeutungen: 1. ist sie die 4. Art des geistlichen Sinns der Schrift durch Assoziation und Analogie; 2. ist sie die semantische Bedeutung und die Referenz des Gesagten auf die außertextliche Realität. Wilhelm verwirft daher die Allegorie von 2 Sam 11 (David und Bathseba) nicht: „si... de modo tantum aut simi-

Es kommt noch etwas hinzu, was solche Vergleiche berechtigt. Wir lernen aus Bekanntem weniger Bekanntes. Das ist der natürliche Weg des Lernens: vom Bekannten dringen wir zum weniger Bekannten vor. Das Bekannte ist dann das „natürliche“ Zeichen für das noch zu lernende Unbekannte. Wenn wir das Bekannte als solches „natürliches“ Zeichen des Unbekannten benutzen – wie wir ein Buch als solches Zeichen benutzen, um Unbekanntes zu lernen – so ist es, „als ob uns die Natur“ des Zeichens beehrte⁷¹.

Der Begriff „natürliches Zeichen“ fällt zweimal, und diese Weise des Lernens ist „als ob die Natur selbst lehrt“. Wozu diese Betonung des „natürlichen“ Vergleichs? Wilhelm von Auvergne will diesen Analogien und Vergleichen einen quasi-natürlichen Status geben und ihnen den Charakter des Erfundenen, des Gesuchten, des dichterischen Einfalls nehmen. Denn es sind Vergleiche, die ganz nahe an die eigentliche Bedeutung der Sache oder des Textes herankommen. Solche aggadische und allegorische Vergleiche haben nur ganz wenig Er künsteltes an sich. Es sind von selbst sich aufdrängende Vergleiche, die sich daher gleichsam natürlich einstellen.

Wilhelm von Auvergnes vierte Kategorie des geistlichen Sinns findet sich demgemäss in Sachen oder Aussagen, die weder Bilder noch Metaphern sind, die aber fast naturnotwendig Assoziationen wecken und Analogien nahelegen. Solche Assoziationen sind wie der Schatten dieser Sachen und Aussagen, untrennbar von ihnen, aber nicht *in* ihnen als ihre Bedeutung. Das Töpferhandwerk, dem Jeremia zuschaut, ist keine Gleichnishandlung, denn der Töpfer arbeitet für seine Produktion und nicht wie ein Schauspieler, um etwas darzustellen. Aber seine Arbeit erinnert unwillkürlich, ohne dass der Handwerker dies beabsichtigt, an das Wirken Gottes in der Geschichte. Sie *ist* kein Zeichen, aber sie *wirkt* wie ein Zeichen. Übrigens ist deutlich, dass diese Analogien und Vergleiche die drei Bereiche des klassischen geistlichen Schriftsinnes umfassen: den moralisch-ethischen, den allegorisch auf Christus und die Kirche bezogenen und den anagogisch-eschatologischen Sinn. So umfasst Wilhelms vierte Kategorie des geistlichen

litudine mentionem faciunt ... absque offensione ulla audientium hoc fieret“. er bestimmt vielmehr ihre Natur als Analogie, Assoziation oder Typologie zwischen David und Christus.

⁷¹ Guilielmus Alvernus, De legibus 17 (A. 43) 48, Sp. b-49, Sp. a: Smalley, op. cit. 70: omnium duorum similium, quorum alterum est intellectui nostro propinquius, nobisque notius, *signum naturale* est minus noti atque ab intellectu nostro remotioris: *Signum*, inquam, est *naturale* illius – et velut liber in quo legitur. Unde et quasi *natura docente* altero ad alterum declarandum utimur. (Zitat nach Hs Paris. Bibl. nat. lat. 15755. abgedruckt bei Smalley, loc. cit., mit meiner Interpunktion und meinen Hervorhebungen). Etwas weiter unten fährt Wilhelm fort: „significavit (i.e. die Erzählung von Davids Ehebruch, 2 Sam 11) propria similitudine. tamquam *naturali* designatione“.

Sinns für sich allein die Gesamtheit der geistlichen Schriftsinn der traditionellen Hermeneutik.

Wilhelm von Auvergne begründet so auf originelle Weise in der gleichen hermeneutischen Perspektive wie die Moses ben Maimons, der den Analogien aggadischer und allegorischer Art den Rang eigentlicher Erklärungen der Textbedeutung absprach, die Berechtigung des geistlichen Sinns, der ja in Schrift selbst und Tradition selbst angelegt ist.

Von dieser Präzisierung abgesehen, die sich bei Moses ben Maimon nicht findet, deckt sich die Position Wilhelms mit der maimonidischen Hermeneutik im *Führer der Unschlüssigen* III 43, wo wie gesagt zwischen Bedeutung (*ma'nâ*) und Vergleich (*mathal*) genau so unterschieden wird, dass die aggadischen Vergleiche, die aufgrund der gültigen Tradition von Mischna, Talmud und Midrasch zwar akzeptiert werden, jedoch nicht zum Literalsinn gehören. Die Tradition hat aber über diesen hinaus zahlreiche Sinnbezüge hergestellt, die den Lesern der Schrift somit vorgegeben sind. Wilhelm von Auvergne's hermeneutische Reflexion versucht zu zeigen, wie solche Sinnbezüge als nicht willkürlich gedacht werden können, obgleich sie nicht zum eigentlichen Sinn der Dinge, Ereignisse und Aussagen in der Schrift gehören.

Es steht nicht sicher fest, ob Thomas von Aquin den Traktat *De legibus* Wilhelms von Auvergne unmittelbar oder vermittelt über Jean de la Rochelle kannte.⁷² Dieser Franziskaner, gestorben 1245, ist Verfasser eines *Tractatus de praeceptis et legibus*, der in die *Summa* des Alexander von Hales integriert wurde und somit in diesem vielgelesenen Werk weite Verbreitung fand. Jean de la Rochelle führt in seinem Traktat Wilhelm von Auvergne ausgiebig und oft in wortlichen Zitaten an.⁷⁴ Er zieht auch den *Führer der Unschlüssigen* heran.⁷⁵ Thomas von Aquin hat diesen Traktat Jean de la Rochelles benutzt. Neben dem *Führer der Unschlüssigen*, dem direkten Zugang zum jüdischen Meister, verfügt der H. Thomas somit über einen zweiten, indirekten Zugang zu ihm in der Form der doppelten christlichen Maimonides-Rezeption bei Wilhelm von Auvergne und Jean de la Rochelle. Der Aquinate setzt sich nicht nur mit Moses ben Maimon selbst,

⁷² Smalley, op. cit. 52.

⁷³ Ibid.

⁷⁴

Smalley, op. cit. 47.

⁷⁵ Alexandri de Hales ... *Summa theologia seu Summa Fratris Alexandri* ..., t. IV, Liber 3 Prolegomena-textus (Quaracchi 1948). Nr. 265. Ad quod sic, 3, S. 384a: Nr. 267, solutio 3. S. 392b: Nr. 518. solutio A 2. b. S. 769a: Jean führt überati das Prinzip der Wegführung Israels vom Gotzendienst als Literalsinn der Zeremonialgebote an; er liest Maimonides im *Führer der Unschlüssigen* selbst und bezieht ihm in der Vermittlung Wilhelm von Auvergne's.

sondern auch mit dessen Interpretation an der Universität Paris in den Jahren 1230 bis 1245 auseinander.

Wilhelm von Auvergne und Jean de la Rochelle wollen beide⁷⁶ die Berechtigung des Symbolcharakters – oder wie sie selber gesagt hätten – des geistlichen oder bildlichen Sinnes der rituellen und liturgischen Bestimmungen der Tora als legitim nachweisen, unbeschadet der Geltung und Gültigkeit des Literalsinns, d.h. der für die Zeit des alten Israels gültigen Funktion dieser Vorschriften. Wilhelm von Auvergne hatte diese Berechtigung zuerst auf die allegorische Auslegungstradition der Schrift und der Tradition, in seinen eigenen Worten: des Heiligen Geistes und seiner Verfasser, begründet.⁷⁷ Darin folgt er, wie wir gesehen haben, Moses ben Maimon, der die aggadische Interpretation aus der Tradition empfängt, sie aber nicht als Interpretation des Textes gelten lässt⁷⁸.

Jean de la Rochelle genügt jedoch diese Grundlegung des bildlichen Sinnes der liturgischen und rituellen Institutionen der Tora nicht. Denn nach Wilhelm von Auvergnes eigenen Worten ist deren abbildliche Funktion nur *quasi* in ihrer Natur begründet. Streng genommen gehört sie aber nicht zur Substanz der Dinge und des Sinnes selbst. Jean de la Rochelle zitiert zwar Wilhelm wortlich, lässt aber in seiner eigenen Zusammenfassung das *quasi* weg⁷⁹. Für ihn ist in den verglichenen Realitäten eine Ähnlichkeit *naturnhaft* angelegt. Der Abbildcharakter der rituellen und liturgischen Institutionen des alten Bundes beruht zwar nicht auf ihrer Bedeutung, ihrer *significatio*, aber auf einer ihnen naturhaft innewohnenden Ähnlichkeit mit den Wirklichkeiten des neuen Bundes.

Jedenfalls besaßen diese Institutionen ihren eigentlichen Sinn: sie waren der Ausdruck der damaligen Gottesverehrung, und sie bildeten aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit der Heilswirklichkeit des neuen Bundes diese im voraus ab. Beides: ihr eigentlicher Sinn und die ihr wesentliche Analogie mit dem Heil in Christus, gehörten nach Jean de la Rochelle zu ihrer Substanz⁸⁰.

Fassen wir die Position Wilhelm von Auvergnes und Jean de la Rochelles in vier Punkten zusammen.

Dies muss unbedingt betont werden! Siehe oben A. 70. 71.

⁷⁷ Guillelmus Alvermus, De legibus 17 (A. 63) 48-49; Smalley, William of Auvergne (A. 7)

69-71; oben A. 70.

⁷⁸ *Führer der Unschlüssigen* HI 43, oben A. 38.

W Alexandri de Hales Summa (A. 74), Nr. 517, ad obiecta 1-2, S. 762b: *significationes non litterales sunt institutione, collatione, natura ... natura: per ipsam rerum similitudinem*. Das Zitat Wilhelm von Auvergnes: S. 762b-763b.

⁸⁰ Alexandri de Hales Summa (A. 74), Nr. 517. Respondeo. S. 762b; Nr. 518. Solutio, A. – Ad obiecta vero in generali, S. 768a-b.

1. Wilhelm – und in geringerem Masse Jean – standen im Bann der einleuchtenden Begründungen der biblischen Gebote im *Führer der Unschlüssigen*. Gewiss hatte es schon vorher auch im Abendland Literalexegesen gegeben, wie Smalley in Erinnerung ruft: bei Andreas von St. Victor und andrensl. Aber an Plausibilität konnten sie sich mit der geschichtlichen maimonidischen Hermeneutik nicht messen.

2. Maimonides hatte die aggadischen Erklärungen von der eigentlichen Bedeutung der biblischen Gebote streng geschieden. Wilhelm folgte ihm darin und trennte seinerseits den abbildlich-geistlichen Sinn dieser Gebote von ihrem Literalsinn.

3. Aber Wilhelm konnte und wollte die in der Tradition fest verankerte allegorische Exegese nicht eliminieren. Er begründete sie daher im Rahmen dieser von Maimonides bestimmten Hermeneutik als Beobachtung von *unabweislichen* Analogien zwischen biblischen Geboten der Tora und Realitäten des neuen Bundes. M.a.W. ersetzte er Allegorien durch Typologien. Denn Typologie ist Entdeckung von Analogien zwischen Realitäten, die von Natur aus weder Bilder noch Metaphern sind, aber eine Verwandtschaft unter sich aufweisen, sodass sie durch Ähnlichkeit aufeinander verweisen.

4. Jean de la Rochelle wollte diese Analogien als einen Wesenszug der biblischen Gebote selbst verstehen, denn diese sind wesentlich Zeichen, die auf Realitäten des neuen Bundes verweisen. Gleichzeitig trennte er aber mit Wilhelm den Literalsinn, zu dem das Zeichenhafte nicht gehört, vom geistlichen Sinn, der eben gerade das Zeichen enthält⁸². Damit schuf er eine Inkonzsequenz: es gehört zur Natur der biblischen Gebote, dass sie Zeichen sind, aber es gehört nicht zu ihrer Bedeutung!

IV. Die „Zeremonialgesetze“ in der theologischen Summe Thomas von Aquins

Als der H. Thomas in Paris in den Jahren 1269-1270/83 an den Traktat über die Gesetze und darin an die Théologie der rituellen und liturgischen Be-

⁸¹ Smalley, op. cit. 14-17.

Alexandri de Hales Summa (A. 74), Nr. 517 Respondeo, S. 762b: doctrina sacremonialium quantum ad plura est *rerum* et *signorum*, sed differenter: *rerum* ad latram Conditoris, *signorum* vero gratiae Salvatoris.

⁸² J.-P. Torrell. St. Thomas d'Aquin, in: Dictionnaire de Spiritualité, t. 15 (Paris 1991) 719-773, hier 743. Ferner zu diesem Teil der Summe: U. Kühn, Via caritatis. Théologie des Gesetzes bei Thomas von Aquin (Kirche und Konfession. 9) (Göttingen 1964); Y. Congar. Le sens de l'économie salutaire dans la „théologie“ de S. Thomas d'Aquin (*Somme théologique*), in: Glaube und Geschichte. Festgabe Joseph Lortz, Bd. 2 (Baden-Baden 1958) 73-122. Neueste Untersuchungen ergeben, dass dieser Teil der *Summa* 1271 entstanden sein muss (freundliche Mitteilung von G. Emery).

stimmungen des Pentateuch herantrat, stand er vor zwei grossen, damals modernsten Gesamtinterpretationen: dem *Führer der Unschlüssigen* einerseits und der Théologie des alten Gesetzes, die seit 40 Jahren unter dem Einfluss des *Führers der Unschlüssigen* an der Pariser Universität entwickelt worden war, anderseits. Er führte dabei eine Kategorie ein, die weder beim grossen jüdischen Meister noch bei seinen unmittelbaren Vorgängern in Paris die zusammenfassende Rolle gespielt hatte, die sie bei ihm erhalten sollte. Es war die Kategorie des sinnenfälligen Abbildes oder Zeichens. Ritus und Kull sind *in ihrer Natur* ein doppeltes Abbild: sie bilden die innere Verehrung Gottes sinnenfällig ab, und sie stellen das unsichtbare Wesen Gottes in anschaulichen Symbolen dar.

Die Verehrung Gottes ist ein inneres Geschehen. Sie besteht in der Liebe des wahren Gottes. Darin ist er mit Maimonides einer Meinung⁸⁴. Aber es bedarf der äusseren, sichtbaren Vergegenwärtigung des inneren Glaubens und Liebens in heiligen Zeichen. In der *Summa contra Gentiles* III 119, einem Text, der zwischen 1260 und 1263 in Italien entstand⁸⁵, nennt Thomas folgende fünf Gründe für die Unentbehrlichkeit des liturgischen und rituellen Symbols: sichtbare Zeichen *erinnern* (commemoratio) auch solche Menschen an die Welt Gottes, deren Denken nur Sichtbares und Materielles zugänglich ist; die liturgischen Zeichen *vergegenwärtigen* (ut repraesentetur) den Menschen ihre Beziehung zu Gott; sakramentale Zeichen weisen den göttlichen Ursprung der inneren Fortschritte an Glauben und Liebe auf (ut homini repraesentetur); sichtbare heilige Handlungen wecken die Gemütskräfte, die uns zu Gott ziehen; solche Zeichen gehören zum Menschsein⁸⁶.

Mit einem Wort: ohne kultische Symbole ist die innere Verehrung Gottes unmöglich, denn diese Symbole stellen sie dar und realisieren sie in den konkreten Menschen.

Moses ben Maimon gibt den kultischen Vorschriften pädagogische, aber keine abbildende Funktion. Gewiss spricht auch er bei der Erklärung der Spendopfer oder Libationen davon, dass sich jedes körperliche Vermögen Gott nahen kann: die Leber durch Genuss von Opferfleisch, das Herz durch Wein (daher die Weinlibationen), das Gehirn durch Musik (daher die Musik im Kult)⁸⁷. Aber das ist eine ganz beiläufige Bemerkung, überdies bloss eine Meinung, die Maimonides anonym und ohne jeden Nachdruck lediglich referiert. Gewiss weist er darauf hin, dass manche Gebote um der

⁸⁴ *Summa* I-II 102. 2. bes. auch ad 3 und 4; 99, 3.

⁸⁵ Torrell, op. cit. 731.

⁸⁶

In quo ... appareat quod se *homines esse* non meminerunt, SC HI 119. i.e. jenseits, die sichtbare kultische Zeichen verwerfen.

⁸⁷ *Führer der Unschlüssigen* III 46, Weiss, op. cit. 301; Munk. Guide (A. 10) 383-384.

Ehrfurcht willen erlassen wurden: die Feierlichkeit der Architektur des Heiligtums, des Priestergewandes, der Verhüllung des Hauptes usw. führen das Herz zur Ehrfurcht vor Gott. Aber diese äusseren ehrfurchtgebietenden Zeichen sind für die Menge nötig⁸⁹, und sie waren vor allem zur Zeit Abrahams und der Gesetzgebung am Sinai unentbehrlich, weil damals die Götzekulte solche Symbole kannten. Leibliche Dispositionen sind für die Sammlung im Hinblick auf die Gotteserkenntnis erforderlich⁹⁰: „Und wisse, dass alle solche gottesdienstlichen Werke wie das Rezitieren der Tora, das Gebet und die Erfüllung der andern Gebote nur das als Ziel haben, dass du dich in der Beschäftigung mit den Geboten des Hoherhabenen übst, fern der Beschäftigung mit irdischen Dingen, so als ob du dich allein mit dem Hoherhabenen beschäftigen würdest und mit nichts sonst“⁹¹. Die Liturgie, die Riten, das Gebet bereiten auf die rein geistige Gottesverehrung vor. Sie sind Hinführung, sie sind nicht Abbild.

Die gottesdienstlichen Einrichtungen der Tora sind nach Thomas auch Abbild des unsichtbaren Gottes⁹². Denn Gott hat sie gestiftet und seinem Volk Israel zum Vollzug aufgetragen. In diesen kultischen Symbolen spricht und offenbart Er sich ihm unter Zeichen. Diese sind eine symbolische offenbarende Sprache über Gott⁹³. Thomas begründet diese Art der Offenbarung durch Zeichen mit einem Zitat des Pseudo-Dionysius aus der *Himmlichen Hierarchie* I, §94. Der betreffende Satz lautet beim Areopagiten: „Denn es ist auch nicht möglich, dass der Strahl des göttlichen Herrschers uns anders als eingehüllt in die Buntheit heiliger Vorhänge aufleuchte, um uns so emporzuführen. Auf diese Weise passt ihn die väterliche Vorsehung unserer Natur und Eigenart an.“ Mit einem Wort: der Kull ist Hülle des unsichtbaren göttlichen Lichtes. Da Gott in sich selbst – in seinem Licht, wie der Areopagite sagt – menschlichem Erkenntnisvermögen unerreichbar ist,

W Führer der Unschlüssigen III 45. Weiss, op. cit. 279, 280-284; Munk. Guide (A. 10) 353-361; III 47, Weiss, op. cit. 303-305. Munk. op. cit. 386-388; III 52, Weiss, op. cit. 356-358; Munk. op. cit. 452-454.

¹⁰ *Führer der Unschlüssigen* III 45. Weiss, op. cit. 281. Munk. op. cit. 357 (Menge: *al-jumhūr*. Munk. Dalālat [A. 10] 424. Z. 20).

Führer der Unschlüssigen III 51, Weiss, op. cit. 346-351, Munk. Guide (A. 10) 439-451.

⁹¹ Ebd., Weiss, op. cit. 347, Munk. Guide (A. 10) 440.

⁹² *Summa* I III 102.

„Divina hominibus manifestari non possunt nisi sub aliquibus similitudinibus sensibilibus. Ipsae autem similitudines magis movent animum quando non solum verbo exprimuntur, sed etiam sensui offeruntur. Et ideo divina traduntur in Scripturis non solum per similitudines verbo expressas, sicut patet in metaphoris locutionibus, sed etiam *per similitudines rerum* quae visui proponuntur, quod pertinet ad praecepta caeremonialia“, *Summa* I-II 99, 3 ad 3.

⁹⁴ R. Roques, Denys l'Aréopagite, La hiérarchie céleste (Sources chrétiennes 58) (Paris 1958) 72.

offenbart er sich indirekt unter der Hülle von vielerlei sichtbaren Bildern und /Vhnlichkeiten.

Der Gottesdienst des alien Israel und seine religiösen Lebensordnungen sind somit ein *zweifaches* Abbild: ausseres Abbild der innren Gottesverehrung und sinnfalliges Abbild des unsichtbaren Gottes. Wesen dieses Abbildes ist es, dass es aus Sachen, Handlungen, Symbolen besteht und nicht aus Worten. Diese Realitäten besitzen eine doppelte Bedeutung. Sie stellen den inneren Gottesdienst dar, der in Glaube und Liebe besteht, und sie vergegenwärtigen Gottes Handeln und Sein. Das ist ihre Natur⁹⁵. Gottesdienstliche Instilutionen sind in ihrem Wesen Zeichen, die auf unsichtbare Realitäten verweisen. Darin trennt sich Thomas von Wilhelm von Auvergne und Jean de la Rochelle. In den Begriffen Wilhelms müsste man sagen: die erste und die vierte Kategorie des geistlichen Sinns fallen zusammen, denn alle Kultbeslmmungen sind von Natur Symbole. Sie weisen stets über sich hinaus.

Was nun Gottes unsichtbares Handeln in der Geschichte betriff, so ist dieses vom Standpunkte jeden menschlichen Betrachters aus entweder vergangen, gegenwärtig oder zukünftig. An das vergangene Wirken Gottes erinnern manche gottesdienstliche Instilutionen, z. B. Pässach an die Befreiung aus Agypten oder der Sabbat an die Erschaffung der Welt⁹⁶. Das Zukünftige bilden die gottesdienstlichen Zeichen durch Analogien oder typologisch ab. Auch unter dieser Hinsicht sind sie, was McIaphern in der Sprache sind: sie haben einen ersten Sinn, der auf einen zweiten Sinn verweist⁹⁷. Im Faile der vorwegnehmenden Abbildung künftigen Handelns Gottes weisen solche Kultsymbole mittelbar als Zeichen auf dieses bevorstehende göttliche Wirken, während ihr erster, unmittelbarer Sinn der sinnnfallige Ausdruck gegenwärtiger, innerer Verehrung Gottes ist.

Da der neue Bund ein neues Wirken Gottes ist, dem die Offenbarung des alien Bundes mit ihren gottesdienstlichen Symbolen vorausgegangen war, so hatten diese sowohl die Aufgabe, die damalige innere Gottesverehrung der Israeliten auszudrücken als auch zeichenhaft auf das kommende Handeln Gottes im noch bevorstehenden neuen Bund vorauszuweisen. Mit der Heraufkunft des neuen Bundes verändert sich der Standpunkt des Be-

⁹⁵ *Summa* I-II 104, 2: Dupliciter contingit aliquod praeceptum esse *figurait*. Uno modo, primo et per se: quia scilicet principaliter est institutum ad aliquid figurandum. Et hoc modo praecepta caermonialia sunt figuralia: ad hoc enim sunt instituta, ut aliquid figurent perti-nens ad cultum Dei et ad mysterium Christi.

⁹⁶ *Summa* I-II 102, 2 ad 1; 102, 5 ad 2: 100. 5. Thomas ist sich hier mit Maimonides cinig:

Führer der Unschlüssigen III 46. Weiss, op. cit. 289-290; Munk, *Guide* (A. 10) 369-370 (Pässach); ebd. III 43, Weiss, op. cit. 267, Munk, op. cit. 340.

⁹⁷ *Summa* I-II 102, 2 ad 1.

trachters. Das Bevorstehende ist Gegenwart geworden. Die innere Gottesverehrung empfing andere Ausdrucksformen, und die vorausweisenden Zeichen des alten Bundes stehen nun neben den vergewaltigenden Zeichen des neuen Bundes, die auf die früheren, vorausweisenden neuen Licht werfen.

Hier findet Thomas im *Führer der Unschlüssigen* eine eng verwandte Konzeption. Die biblischen Kultgebote erklären sich aus einer bestimmten historischen Konstellation, als Israel pädagogisch vom Golzendienst emanzipiert werden musste und gleichsam homöopathisch durch Kultbrauche von ähnlichen, aber falschen Kultbräuchen geheilt werden musste⁹⁸. Diese Epoche ist jetzt vorbei.

Beide, der jüdische und der christliche Denker, verbinden mit dem biblischen Kult der Tora eine bestimmte, zu Ende gegangene geschichtliche Epoche. Aber ihre Perspektiven sind verschieden. Moses ben Maimon erklärt die unverständlichen Zeremonialgebote mit Hilfe geschichtlicher Voraussetzungen, die die einzige rationale Verständnismöglichkeit für diese Gebote sind. Thomas betrachtet diese biblische Gesetzgebung als erste Stufe der Offenbarung Gottes, die von der zweiten beendigt wird. Ihn treibt nicht die Notwendigkeit, schwer verstehbare kultische Symbole sinnvoll zu erklären, sondern deren Vorläufigkeit und Ausserkraftsetzung zu verstehen.

Für den jüdischen Lehrer ist der biblische Kult aus den historischen Umständen zur Zeit der Gabe der Tora zu erklären, für den christlichen Meister aus der doppelten Voraussetzung, dass der Mensch einen Kult braucht und Gott sich ihm in kultischen Institutionen anfanghaft offenbart hat. Um die Eigenarten des biblischen Gottesdienstes zu erklären, sieht Moses ben Maimon scharf die Geschichte in ihrer Fremdheit⁹⁹, Thomas von Aquin klar die anthropologische Beschaffenheit des Menschen in seinem Verhältnis zu Gott. Maimonides hat vor allem das Geschichtliche, Thomas vor allem das Symbolisch-Bildliche an der Religion in Bann geschlagen. Die Religion ist für Maimuni Pädagogik, die ihren Zweck nicht in sich hat, sondern sich beim Erwachsenwerden überflüssig macht. Für den Aquinaten gehört sie zur Anthropologie, da der Mensch nur in Religionsformen Gott glaubend und liebend zu begegnen vermag, die er demgemäss nie hinter sich lassen kann. In Bezug auf Gott konnte bei Maimonides von göttlicher Anpassung an eine zeitweilige menschliche Schwäche und Krankheit, von der *condescensio Dei* gesprochen werden, beim Aquinaten vom Eingehen Got-

⁹⁸ Als Beispiel für diese Idee: das Neumondopfer, *Führer der Unschlüssigen* III 46. Weiss, op. cit. 299. Munk, op. cit. 381; der Gedanke der Homöopathie oder der Heilung durch Impfung ist in ärztlicher Metapher ausdrücklich ausgesprochen: ebd., Weiss, op. cit. 285. Munk, op. cit. 363.

⁹⁹ w. Funkenstein. Gesetz und Geschichte (A. 7) 163 (oben).

tes auf die sinnenhafte Natur des Menschen, der Gott und sein eigenes Inneres nur über die Vermittlung von sichtbaren Dingen erfahren kann.

Fassen wir den Vergleich zwischen den beiden bedeutendsten Deutungen des biblischen Gottesdienstes im Mittelalter in zehn Punkten zusammen.

1. Der H. Thomas stützte sich in zweifacher Hinsicht auf den *Führer der Unschlüssigen*: er machte sich eine grosse Zahl von Perspektiven und Erklärungen dieses Werkes zu eigen¹⁰⁰, und die Einbettung des biblischen Gottesdienstes in eine spezifische, heute vergangene Geschichtsepoche.

2. Während der biblische Gottesdienst für *Rabbi Moyses Aegyptius* vor allem, wenn auch nicht ausschliesslich¹⁰¹ eine Propädeutik war, die zum wahren, rein innern Gottesdienst anleitet, war er für den H. Thomas vor allem Abbild oder Zeichen: Abbild der inneren geistigen Gottesverehrung und Vorbild der kommenden Offenbarung Gottes in Christus.

3. Grundsätzlich bedarf der wahre Gottesdienst nach Moses ben Maimon ausserer Formen nicht. Er ist geistig und besteht aus der Erkenntnis des wahren Gottes und der Liebe zu Ihm. Gottesdienstformen sind ein Zugeständnis an die schwache Menge. Nach dem H. Thomas offenbarte Gott selbst die Formen des Kultes, weil die Menschen auf sie unausweichlich angewiesen sind. Ohne sie gäbe es auch gar keinen innern geistigen Gottesdienst.

4. Der jüdische Meister findet die rationale Erklärung für die biblische Kultsymbolik vor allem in der Geschichte, der christliche vor allem in der Anthropologie und in der Offenbarungsgeschichte. Da die Geschichte als versunkene Welt uns nicht mehr ganz vertraut, sondern fremd geworden ist, führt dieses rationale Erklärungsprinzip durch die Geschichte paradoxerweise zu Dingen, die für Spätere nicht mehr verständlich, undurchsichtig geworden sind. In den Zeremonialbestimmungen, die grundsätzlich durch die Geschichte erklärbar sind, kommt daher einiges vor, das wegen der Fremdheit des Vergangenen *faktisch* nicht mehr aufhellbar ist. Auch für Thomas von Aquin gilt etwas Ähnliches: grundsätzlich sind religiös-kultische Zeichen auf das, worauf sie verweisen, deutbar, aber *faktisch* sind manche der gottesdienstlichen Symbole der Tora wegen ihrer Mehrdeutig-

¹⁰⁰ Beispiele sind zusammengestellt bei Koplowitz, Abhängigkeit (A. 7) 96-97. aber die Liste bei ihm ist unvollständig. Bemerkenswert ist z.B. die Begründung der Vielzahl der Zeremonialgesetze in der *Summa* I-II 101. 3 corpus, die den *Führer der Unschlüssigen* III 27-28 zusammenfasst. ohne dass Rabbi Moyses genannt wurde. (Dieser ist erst im *ad 3* namentlich erwähnt.)

Die kultisch-rituellen Gebote haben auch die Funktion, die Menschen ehrfürchtig, menschlich und liebenswürdig zu machen; zur Ehrfurcht oben A. 88. zur Menschlichkeit z.B. *Führer der Unschlüssigen* III 48, Weiss, op. cit. 312-314, Munk, Guide (A. 10) 399-400; Liebenswürdigkeit: Festkalendr. *Führer der Unschlüssigen* III 43. Weiss, op. cit. 268, Munk, op. cit. 341.

keit nicht sicher auflösbar. Bei beiden Meistern gibt es bei aller grundsätzlichen Bestimmbarkeit des Sinns, der im Kultisch-Symbolischen der Bibel liegt, in den konkreten Einzelerklärungen eine Zone der Unsicherheiten.

5. Die religiöse Umwelt Israels, aus der sich die biblischen Kultformen ableiten, ist aus innergeschichtlichen Gründen zu Ende gegangen wie andere Epoche auch. So haben wir den *Führer der Unschlüssigen* wohl zu verstehen. Im Denken des Aquinaten setzte Gott selbst durch die neue Offenbarung in Christus der Epoche der ersten Offenbarung durch Abraham, Mose und die Propheten ein Ende. Dieses ist nicht das Produkt menschlicher geschichtlicher Entwicklungen, sondern eine göttliche Tat in der Geschichte.

6. Der hauptsächliche hermeneutische Schlüssel zum Verständnis des Kultischen in der Tora ist im *Führer der Unschlüssigen* die Analogie und der Kontrast zur religiösen Umwelt Israels zur Zeit Abrahams und Moses. Demgegenüber erschließt Thomas den Sinn des Liturgisch-Rituellen vornehmlich mit Hilfe der innerbiblischen religiösen Symbolik, die die inneren religiösen Haltungen abbildet und den unsichtbaren Gott vergegenwärtigt.

7. So erklärt es sich, dass der *Führer der Unschlüssigen* die biblischen Gottesdienstformen als Anschauungsunterricht für eine bestimmte geschichtliche Epoche deutet, dessen eines wesentliches Lernziel die wahre Gotteserkenntnis ist, während ihnen die *Summa* vier gleichrangige Funktionen zuweist: Vermittlung wahrer Gotteserkenntnis, Vergegenwärtigung der empfangenen Gaben Gottes, Ehrfurcht vor Gottes Erhabenheit, Ausdruck innerer Verehrung¹⁰².

8. Hinsichtlich der biblischen Hermeneutik trennt sich Thomas von Aquin von seinen Vorgängern in Paris, Wilhelm von Auvergne und Jean de la Rochelle. Diese hatten wohl unter dem Einfluss des *Führers der Unschlüssigen* in den Analogien zwischen dem Gottesdienst der Tora einerseits, Christus, der Kirche und der künftigen Herrlichkeit andererseits keinen eigentlichen Literalsinn verstanden. Maimonides halte die aggadischen Ausschmückungen nicht als Literalsinn, sondern als freie Konstruktionen qualifiziert. Ähnlich restriktiv war Wilhelm von Auvergne vorgegangen. Thomas ging von der göttlichen Stiftung dieser Gottesdienstformen aus. In ihnen hatte Gott nicht durch Worte, sondern durch Zeichen gesprochen¹⁰³. Was Wilhelm von Auvergne strikte von den prophetischen Zeichen gesagt hatte¹⁰⁴: „die Funktion dieser Zeichen besteht darin, dass sie auf eine Be-

¹⁰² *Summa* I-II 102, 2.

¹⁰³ Oben A. 93.

¹⁰⁴ Res ad hoc factae sunt ut significant: Guilielmus Alvernus, De legibus (A. 43) 48. Sp. a; zitiert bei Jean de la Rochelle: Alexandri de Hales Summa (A. 74), Nr. 517, Ad obiecta. S. 762b.

deutung verweisen", gilt für den ganzen biblischen, von Gott gestifteten Gottesdienst: sein Wesen ist es, Zeichen zu sein; er verweist auf die innere Verehrung und auf den das Heil vorbereitenden Gott.

9. Im Zusammenhang mit den Kultsymbolen setzt Thomas das Dichterische herab, indem er behauptet, es fehle dem Dichterischen an Wahrheit, so dass der menschliche Geist darin nichts zu verstehen findet¹⁰⁵. Meint er damit in diesem hermeneutischen Kontext aggadische und allegorische Konstruktionen, die nur der Phantasie eines Betrachters entspringen, ohne auf dem Fundament einer von Gott geschaffenen Ähnlichkeit zwischen Zeichen und Bezeichnetem zu ruhen? Dort wo keine solche reale Verwandtschaft entdeckt werden kann (*propter defectum veritatis*), müsste man sich mit einer solchen „erdichteten“ Analogie begnügen.

10. Es scheint, als ob die persönlichen, jüdischen und christlichen religiösen Erfahrungen der beiden grossen Theologen, Studium und Observanz der Tora, Synagogengottesdienst, Gebet und Versenkung auf der einen Seite, Sakramente, Feier der Liturgie, Chorgebet und Kontemplation¹⁰⁶ auf der andern Seite bei jedem von ihnen in je eigener Weise die Theorie des Gottesdienstlichen stark geprägt haben.

¹⁰⁵ Summa 101, 2 ad 2: *poetica non capiuntur a ratione humana propter defectum veritatis qui est in eis*. Zu dieser Erklärung des H. Thomas lässt uns der ausgezeichnete Kommentar von Pesch. Gesetze (A. 1) 484-185, 717 leider für einmal im Stich.

¹⁰⁶ Zur religiösen Erfahrung Thomas von Aquins siehe die umfassende Darstellung bei Torrell. St. Thomas d'Aquin (A. 83) 749-773.